# 易經增註

# 張湛虛先生易註敘

前大司馬湛虛先生自甲申後里歸杜門讀易著有易註十卷逾卒之八年甲辰余拜其祠先生賢嗣庶常君尚若出其藏本見示謂余辱知最深索一言弁首簡余念庚寅過里第先生卽告以大易之旨嗣後幾相過從輒得讀其易註其中手爲訂竄已數易其稿矣先生學易之功與年俱進余烏能測其微哉粤稽羲畫創道而三易迭興夏曰連山商曰歸藏周曰周易名不同而變通趨時無兩義也連山首艮艮止也天下事不日新於行而日新於止惟其時止則止所以時行則行也成終成始之義也歸藏首坤

坤以藏之天下事不竭於發而竭於藏退藏不密生趣所以日枯也故藏者養也坤元所以資生也周易首乾坤道陰陽也而陰陽之大惟天地君子觀象於天地而示效法之權於君臣故八八之卦多以君臣之義發陰陽之蘊以陰陽之消息著君臣之治亂苟君臣之道立因而父子之情親長幼之序順而治於門內倡隨麗焉孚於聲氣應求通焉君臣之道不立則皇帝王霸之業廢人心壞而彝倫斁邵子所謂人消物盡時也故君臣者萬事萬化之原也先生讀易而翼之以註意蓋存君臣也夫君臣曷以存也說在孔子之對景公矣曰君君臣臣蓋謂君之於臣不但

存於名與分也存於義與道焉耳時有否泰道無隆汚時乎道存各盡則后克艱厥后臣克艱厥臣時乎道存交儆則臣都君俞君吁臣咈或時君焉蒙難臣焉匪躬而靖獻不隕於顛隮或時君務含章臣遇曲巷而天澤不倒於屯蹇其分與義天地雖剝而不受剝於天地人事雖否而不受否於人事則翼註之功大也然而猶未盡也謂存於名與分焉盤古而後治亂不同候而世統未之或絕也謂存於道與義焉則詩書所紀已揭日月而行之矣復安取夫註且箋疏傳義發微旨者數十百家何更煩先生之註而且欲假註以植天常存人紀也其將能乎夫子之作春秋

也曰吾徒託之空言不若見諸行事之深切著明也然則是註也假筆舌以與人共明之不若著明於身使天下儀刑之則先生於名與分反之心而無慊者止於義與道得之性者厚而脩之身者固也故發而為言德言也豈徒勝夫口說哉何以明其然也先生敘余日譜嘗言之矣曰數能奪鬼神而不能奪匹夫之身惟其見身者重故不苟其身曰天地人相雜而世天地何事事天地者人也惟其視人有權故鄭重其人則易之大本已立故在易亦有之曰有命无咎猶是天人參半之論曰勿恤其孚于食有福便消息生心造化在手矣夫學易而至是焉斯達易之道也

已斯可與註易也已庶常君家學有本於易註之成必有以見夫天道人事之原余追維先生註易苦心恐當世無知者典型頓喪斯道奚歸三復斯編益令人重人琴之感矣

清康熙乙巳立冬前三日歲寒起士容城孫奇逢拜題時年八十二歲

# 前明兵部尚書湛虛張公墓誌銘

湯斌

皇清順治十有三年四月初三日前明兵部尚書磁州張公卒於家是年八月葬於槐樹村之阡少保劉公誌其墓矣至康熙十八年其子貢士沖等改葬於南城村先塋之次遵治命也公之孫翰林編修榕端持其父故庶常君滑所作狀及沖敘改葬事始末來請銘余與庶常君同舉進士嘗以年家子謁公里第接其狀貌偉然巨公長者也庶常君刻公遺集四十卷成遣使渡河授余校正且屬為序余末學弇陋逡巡不敢操筆者十年矣反復熟讀自謂知公生平大略乃不敢辭公諱鏡心字孝仲號湛虛晚號晦臣先

世襄垣人後遷磁考諱仁聲封通議大夫兵部右侍郎妣
許氏封淑人公天啟二年進士知蕭縣調定遠再調泰興
以治行高等擢禮科給事中掌大計進太常寺少卿遷大
理調南京光祿寺卿擢兵部右侍郎兼都察院右副都御
史總督兩廣軍務召入爲兵部左侍郎以薊遼總督張福
臻未至命公代之加兵部尚書俄福臻至公議別用旋丁
母憂宏光立詹事漳浦黃公薦公老臣宜大用時馬士英
阮大鋮用事黃公不能安其位公因避去
國朝定鼎大臣推薦章數上以丁父憂固謝守制遂終不起
公負經世大略其令泰興也歲饑代民完漕糧四千石全

活數十家爲給事當莊烈愍皇帝時內外交訌軍國積弊臣下錮習不可究詰而天子求治過急政尙操切僉人窺伺意旨附會以作威福而正人旅進旅退不能進其謀國之忠公首陳七要繼陳十二事大約請上靜正自治推誠馭下尤當愛惜人才勿以一眚輒棄更欲臣下破除偏黨公忠廉直佐成蕩平之治愼刑罰抑躁競嚴保舉以課成効行蠲恤以收人心練兵核餉委任樞輔侃侃萬言皆切中時宜當國者撫卷歎息至擬之魏徵十漸也踰旬失事上震怒不測公語政府曰主上嚴則宜佐之以寬臣下玩則宜防之以禮邊境不戒過在將領文法交詆大獄繁興

至使八座一空衣冠囚首猶得謂國有人乎政府雖不能用時論韙之會大風雨雹上書言春秋僖公二十九年雨雹傳言爲公子遂邪公四年雨雹傳言爲季氏今日必有大臣擅權以干天怒者嚴旨詰責而公遂劾總制劉策巡撫王從義大帥侯世祿逗遛縱兵狀更論吏部尚書王永光推薦高捷史𡎺爲背公黨緣指斥尤切未嘗以利害禍福自絀也掌大計時閣臣溫體仁有所屬意公陽爲不喻曰吾不能代執政報私怨以此忤閣臣意賴公素持正爲上所信不能閒也禮部議舉謚典訪冊至七百人公上言謚法甯嚴勿濫因列陶安方孝孺鐵鉉李己等數人上嘉

納又請出御史吳阿衡於獄舉范景文知兵未幾范公以閣臣殉國而吳公亦以薊遼死事世益稱公為知人其總督兩廣也濱海數郡為島裔窺伺蜑戶豪姓與之交通公既嚴奸宄之禁設柘林黑石虎門之防發材官受賕之罪誅連州妖賊及思明部民之戕土官者規畫略定無何楚寇圍部兩粵騷然公遣將卻之寇據郴桂之間高獠紫獠二源其窟穴也自嘉靖以來梗化且百年公以為非大創不可奏請合沅贛兩撫會勦上以賊實在楚客兵功當倍論公開命誓師購獵獞遣偵探嚴壁壘蒐討軍實久之沅贛兵始集公命粵兵批堅深入斬馘千計下令乘勝直搗

二源諸將難之公曰諸君不見漁獵者乎池魚弆獸一舉可盡也楚寇即粵寇何疆域之足云分兵一自連州入一自藍山入扼其咽喉主簿峒最稱險峻叱令捲甲疾趨一戰而得之悉高俯擊高獠遂破復依山縱火分翼夾攻紫源亦定是役也破峒源三十有六俘斬三千釋其脅從流亡來歸雖號爲三省犄角而先登奪隘粵功實最時武陵寃極曲庇楚撫公僅賜級賚金幣而已科道交章言功高賞薄使客兵倍論之旨不信公曰吾知平賊耳他何敢問安南黎莫搆兵公上言帝王詳內略外當愼守關隘兩存而弱之廣西巡撫林贊請存莫圖黎已有旨報可公謂制

外之道宜彰大信黎入貢而絕之非所以懷遠人也因輯駁交紀二十二卷以進天子以爲然勅公便宜從事卒如公言而定至於平盤古十八峒之寇與崖州英乳建署設防立學置師使黎人子弟皆通孝經從來所未有也公爲政博大而精詳在粤五年恩威並用智勇兼施凡所以爲地方經久計者無不盡其力後之人守其成畫不敢變也而張弛緩急之宜卒莫及焉公平生篤於友誼漳浦黃公建言予杖詔下獄知交不敢通問公獨以三百金遺其子供獄中晨夕黃公寄詩謝有云患難勞相恤妻孥感至誠詎期今世界更作古人情甲申以後殉國諸臣多生平故

交感懷舊忠作前後九哀詩弔之辭旨激烈論者謂與謝
翱楚歌相上下也晚年閉戶註易究極性命之旨與孫鍾
元先生往復商摧逍遥泉石自稱雲隱居士元老名臣遭
遇鼎革完節令終皭然不滓可謂難也已公生萬歷十八
年正月十九日距卒享年六十有七元配秦氏累贈淑人
機杼佐讀恭儉有禮公未第時卒年三十有一繼配李氏
累封淑人隨任兩廣不市一珠公之清德相成爲多先公
一年卒年五十有五子六抗官生洌歲貢生秦淑人出滔
壬辰進士內翰林宏文院庶吉士贈文林郎翰林院編修
衍廩生沖副榜貢生李淑人出滹貢監生側室汪氏出女

一適貢監生李轄李淑人出孫男十三槐韓廩生沅子楓
益榆渶淜子榕端丙辰進士翰林院編修椰璟橋恆俱庠
生滔子楠遜衍子槫崑樾康沖子柚雲澥子條侗幼曾孫
丙謙庠生四世孫一賜講
銘曰行山鬱峙漳水廻瀾篤生偉人國之屏翰侃侃遺直
梧按垂紳風標嶽立威鳳祥麟臨軒授鉞百粤蠻方甲兵
留貯嶺霧開張薄伐楚寇鉦鼓鼙鼙綏帶輕裘克奏膚功
日南波靜蜑戶春耕何不中原滅彼欃槍蹇蹇勞臣鬢髮
如雪入佐中樞朱弓玉節晚年雲卧夢寐羲皇象賢接武
奎璧烺烺歸哉高原松楸蒼蒼銘石不泐奕葉其昌

易考

伏羲作卦因而重之三易乃伏羲重卦以後之易一曰連山一曰歸藏一曰周易連山首艮取成始成終之義烈山氏作夏人用之歸藏首坤取包含藏聚之義軒轅氏作商人用之桓譚曰連山八萬言歸藏四千三百言夏易詳而商易簡周易首乾言貞者五十卦非彖則爻艮節不言而貞自在亦括包藏終始之義在內易道於是乎大備矣乾鑿度曰垂皇策者羲卦道演德者文成命者孔左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德繫辭曰作易者其有憂患乎又曰其當殷之末世周之盛德耶然則羲作卦文

王繫繇周公作爻詞孔子作十翼蓋可信也周公遭流言
亦可言患難也言易歷三聖不言周公者以父統子故耳
歸藏今亡惟存六十四卦名而又闕其四與周易字名有
異者需作溽小畜作毒大畜作𡙇畜艮作狠震作釐升作
稱剝作僕損作員咸作誠坎作犖謙作兼遯作遂蠱作蜀
解作荔无妄作毋亡家人作散家人渙作奐又有罹欽規
夜分五卦岑霽林禍馬徒三複卦不知當周易何卦
易者蠦蝘之名守宮是已身色無恆日十二變是易者取
其變也
卦者圭也古造律制量六十四黍為一圭取六十四象為

卦古文圭音卦

彖者茅犀之名豨神是巳犀形獨角知幾知祥是彖者取於幾也角端告元祖侍衛日汝主宜蚤還續諧日即彖也

易從日從月陰陽交變而易也莊子曰易以道陰陽

伏羲卦圖四其說出於邵子邵子得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之希夷先生陳摶圖南蓋自連山歸藏亡世儒知有周易而已羲皇卦圖鮮或傳授雖其說見於繫辭說卦而讀者莫之察也至邵子始得而發揮之於是人知羲易不至沿流而迷源焉厥功大矣

繫詞傳曰河出圖洛出書聖人則之按孔安國曰河圖者

伏羲王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦此易始也洛書禹時出聖人則之言其理同也劉歆曰伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲表裏關朗曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右合圖書之數悉計之爲數者百河圖主全故極於十地三十天二十五偶贏而奇乏也洛書主變故極於九天二十五地二十奇贏而偶乏也數如牝牡相御而成百然圖虛其中之五與十書虛其中之五則陰陽之數均於二十而無偏焉圖以出次言則始下次上次左

次右以復於中而又始於下也以行次言則始東次南次中次西次北左旋一周而相生焉書以陽數言首北次東次中次西次南以陰數言則首西南次東南次西北次東北合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究於南其行則水剋火火剋金金剋木木剋土右旋一周而土復剋水也蓋消息所以妙生成也

朱子曰天地之間一氣耳分爲陰陽而五行造化萬物終始無不筦於是焉河圖之位一與六共宗而居北二與七爲朋而居南三與八同道而居東四與九爲友而居西五與十相守而居中天陽也陽數奇故一三五七九天數五

也地陰也陰數偶故二四六八十地數五也所謂五位相得也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之所謂各有合也然則圖中之五於五行屬土於五常屬信金木水火不得土不能成器仁義禮知不得信不能成德此中五所以為數之宗大衍尊而不用也五十之虛一不用一者數之祖太極也五者數之宗誠也太極一誠也大衍虛主宰不用而零奇起數其變無窮所謂成變化而行鬼神也洛書天以一生水而地以六成之居北與西北地以二生火而天以七成

之居西與西南天以三生木而地以八成之居東與東北地以四生金而天以九成之居南與東南而五則主乎中土也陽居正與中陰居四隅此圖書之合也

朱子曰太極之判始生一奇一偶而爲畫者二是謂兩儀在圖書則奇偶是也兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四則一太陽二少陰三少陽四太陰也是謂四象其數則太陽九少陰八少陽七太陰六也以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者

十分四之餘也此四象之在圖書也四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八於是三才具而八卦成則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅此圖書之八卦也羲易則圖而書不能外爲所謂百世以俟聖人而不惑也

羲卦方位圖按邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上陽下交泰之義

也地以既成言之故陽上陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣胡氏曰天位乎上地位乎下日生於東月生於西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北先天八卦立體對待如此其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各各相對而合成九數夫九者老陽之數也乾之象而無所不包也意以尊乾爲主而周易首乾之旨已肇於此圖中矣

朱子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦乃孔子發明羲卦自然形體次序最爲切要古今說者惟康節先生爲能知之故其言曰一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道先生以爲加一倍法發明孔子言又可爲最切要矣太極者形數未形之全體也兩儀者一陰一陽也四象者陽之上生一陽則爲二而謂之太陽生一陰則爲二而謂之少陰陰之上生一陽則爲二而謂之少陽生一陰則爲二而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居二而含

八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽之上生一陽則爲☰而名乾生一陰則爲☱而名兌少陰之上生一陽則爲☲而名離生一陰則爲☳而名震少陽之上生一陽則爲☴而名巽生一陰則爲☵而名坎太陰之上生一陽則爲☶而名艮生一陰則爲☷而名坤康節先天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也至於八卦之上又各生一陰一陽則爲四畫者十六四畫之上又各生一陰一陽則爲五畫者三十二五畫之上又各生一陰一陽則成六畫之卦六十四矣而八卦相重爲六十四卦者又各得乾一兌二

離三震四巽五坎六艮七坤八之次觀太極儀象卦重卦相生圖可見也

邵子曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起于復而陰起于姤也六十四卦員圖左邊自復至乾屬陽右邊自姤至坤屬陰陰含陽者自巽消而至坤靜翕之妙也以百十有二陰含八十陽也陽分陰者自震長而至乾分動之妙也以百十有二陽分八十陰也

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見也翁思齋釋曰先天圖圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而

二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所以陽在陽中行順也復頤屯益震噬嗑隨无妄八卦凡二十陽明夷賁旣濟家人豐離革同人八卦凡二十八陽臨損節中孚歸妹睽兌履八卦亦二十八陽泰大畜需小畜大壯大有夬乾八卦凡三十六陽自微而著而盛亦順也陽順則陰逆不待言矣右方反是

思齋又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也胡玉齋釋曰以四時言之春爲陽而始於寅是離當寅而爲陽之限也秋

爲陰而始於申是坎當申而爲陰之限也數常踰之者離
雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之
限而爲陰陽之溢也用數不過乎中取寅申不取卯酉也
蓋子位陽雖生而未出乎地至寅則温厚之氣始用事午
後陰雖生而未害乎陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂
用事仍不過乎寅申之中也夫日出卯月出酉便是過中
了則乾當午坤當子兌當辰巳震當丑寅巽當未申艮當
戌亥皆四方之中四隅之會邵子亦以爲過中矣是乾當
巳坤當亥兌當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數
之不及而邵子以爲中者也俱用退一步法是怕處其盛

意思

又大易吟曰天地定位泰否反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恆益起意水火相射旣濟未濟四象相交成十六事八卦相盈爲六十四此方圖四角敘貫錯綜之妙

耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春不易者八卦乾坤坎離頤中孚大小過也反易者二十八卦如屯反爲蒙之類所謂三十六宮摠六十四卦也

邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲旣濟也乾生於子坤生於午坎終於

寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲偶以應地之方也王者之法其盡於是矣

朱子釋曰此文王卦圖意也自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲旣濟矣乾坤之交自其所以成而反其所由生也故再變則乾退西北坤退西南也坎離之變東自上而西西自下而東也故乾坤旣退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於西南也

又曰易者一陰一陽之位震兌始交者也故當朝夕之位

坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陰純陽也故當不用之位蔡西山釋曰陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故爲始交坎陽在中離陰在中故爲交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不爲用東方爲陽主用西方主陰爲不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮爲陽坤巽爲陰北爲地之陽南爲地之陰故乾艮居北隅巽坤居南隅也

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以
爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而
六卦縱易之用也陳隆山釋曰離日也生於東故先天居
東正照於午日中也故後天居南坎月也生於西故先天
居西正照於子夜半也故後天居北在先天則居生之地
在後天則居旺之地不特坎離後天卦次皆以生旺爲序
震木旺於卯兌金旺於酉土旺中央故坤位金火之間艮
位水木之間兌陰金乾陽金故乾次兌居西北震陽木巽
陰木故巽次震居東南皆以五行生旺爲序所謂易之用
也項平菴釋曰後天之序播五行於四時也震巽二木主

春故震正東巽東南次之離火主夏故正南兌乾二金主
秋故兌正西乾西北次之坎水主冬故正北土旺四季故
坤土在夏秋之交爲西南艮土在冬春之交爲東北木金
土各二形也水火各一氣也坤陰土故在陰地艮陽土故
在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金
故正西乾陽金故近北而接乎陽也觀說卦帝出乎震一
章其旨瞭然矣

雲隱居士晦臣氏輯

易經增註卷一上經

磁州張鏡心晦臣甫學　　子　溍　沖　編校

同里陳聖俞投梓

六世孫玉璥　輔　重刊七世孫金管校字　金　鏻仝校

馬氏曰乾上坤下離東坎西先天之易天地日月之四象也故居上經始終以立造化之體山澤通氣雷風不相悖水火相逮後天之易六子之用也故居下經始終以致造化之用既濟之後猶有未濟造化之終則有始也

☰乾下
☰乾上

乾元亨利貞初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧象曰天行健君子以自彊不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事

之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而

不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也潛龍勿用陽氣潛藏見龍

在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田

中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

經首乾坤二卦乃健順自然之純德至健未有不元亨利貞至順未有不元亨利貞故曰純粹精直方大無些子戾邪只因遇之時與位不同故以六爻通變盡情造化有窮之時也又爲用九用六以聖人之能補天地之

變於是易備三才之道○天性乾健也元亨利貞健不已之德也所謂一也渾然而一之謂元熙然而散之謂亨充然而成之謂利肅然而收之謂貞肅然而收則渾然而一矣蓋一斯散散斯成成斯復復斯入入斯出未有已也亨元之通利元之成貞元之復故贊曰大哉乾元乃統天所謂一也一者何誠也地性坤順也亦全其元亨利貞而統贊曰至哉坤元亦一也一者何敬也誠與敬又烏所謂亢與先者乎先儒誠敬之學始此○元亨利貞中德也在天地在日月在四時在人在物無所不具不具則大不成大小不成小故人之一念一事其

呼吸動靜全而涵焉王畿曰天德在人心無欲之體也天之運晝夜周天終古不息健也聖德之運通乎晝夜終身不已同天也賢人以下不能無欲寡之又寡以至於無人以天定君子之强以法天也考天文天行有常度而無停機天如倚蓋南北二極相貫北高南下窺之以管極中一星旋轉尤密不出管中者曰紐星所舍天之樞也天體不動非不動也旋轉不離於垣猶樞之不離於臼也故曰維天之命於穆不已聖心純亦不已此千聖密藏夫子於咸蓋詳言之天下之感皆生於寂妙於虛虛以適變寂以神感動靜互爲其根而元亨利貞

之德統是矣方且與天地日月四時鬼神合德何首何
亢乾卦全具一部易理○釋彖諸家似未合把玩白文
御自明白聯貫乾元以資始統天雲行雨施品物流動
形見而著亨也明以日月言陰陽環轉生息而六位時
成利貞也聖人乘六龍以御天其時不一其用亦不窮
乾道與時變化上下進退各正性命成己成物保合太
和冲然元氣之聚蓋六位潛見躍飛盈虛之中皆含有
靜正貞固之德故利貞而九五得之則首出庶物萬國
咸甯天德之成大人之業也彖言一卦之德明明說乘
六不指定某爻自當合六爻盡其蘊而必就生物之在

兩間者前後分截揷入語氣都不聯貫且六位時成以上天之元亨利貞時乘六龍以下聖人之元亨利貞忽從御天下將乾道又說到天上非矣○庸上加不得些子加些子便是邪是伐不是誠聖人之德中聖人之行庸著不得一毫意思○與時偕行可與時偕極可乎看聖人先天而天不違後天而奉天時是何等作用○德以見而成君子以成德爲行時可見之行也隱而未見行而未成故弗用也意自明諸家失之○乾道乃革大則湯武之時常則仕隱之際天人上下之間眞有不知其然而然者或之者時也疑之者見非其所知也故无

咎○見羣龍龍豈有六只就六位中見得龍高高下下

大大小小剛而柔屈而伸變化无首乾以知言故言見

○剛德不見爲首龍德貴下喜中而忌上賢人在下无

輔從下從中不從亢也天下濟時行物生君下交臣忠

物附○乾始能以美利利天下不言所利元中就有貞

非亨利而後貞亨利之在元亦然遂之四時千古皆是

近之一念具足人須參到方見中和○龍神物也與時

變化無有常象潛見飛躍時也亢有悔悔則潛矣賈誼

謂龍入而不能出非知龍矣故神龍取得乾象最好

☷☷坤下
☷☷坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得
朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天
坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地
无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋
乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆象曰
地勢坤君子以厚德載物初六履霜堅冰至象曰履霜堅
冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二直方大不習无不
利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也六三
含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也
或從王事知光大也六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎

愼不害也六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也上六
龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也用六利永
貞象曰用六永貞以大終也文言曰坤至柔而動也剛至
靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承
天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣
弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由
辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方
其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方
大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王
事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終

也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

乾元亨坤亦元亨乾利貞坤則利牝馬之貞不第馬也又牝馬不第貞也又安貞蓋坤之道爲人用不自用可爲和不可爲倡臣道也妻道也君子有攸往利後利喪朋純於從陽也女之從夫臣之從君自離其類也與類行則西南陰方嚴凝肅殺之氣初之凝堅上之亢戰皆

是物也從古小人偏黨則背主篡逆而卒未有不相戕而[illegible]滅者以二女同居其志不相得從陽則得主而慶必然之理也[illegible]卦而初終若是其戒者以時位不同情亦因巽蓋陰至柔而動剛至靜而德方陰之性也後則有常含則化光貞之謂也○初六陰居陽位不中不正之陰雖微而其勢逆氣柔令人習而不覺性邪其類潛而日滋小人之逆莫不始於漸而成於順有以早辨而逆折之豈至是哉履霜堅冰至防龍戰之禍於其始龍戰于野著堅冰之禍於其終嗚呼此則用九之事矣○六二坤卦主爻猶乾九五君臣之正位純德也

敬以直內義以方外居謙守正以從於陽則不孤而大因其德純位中絕類而行直行其道何嫌何疑雖所不習亦无不利則不疑其所行也對亢之疑看斯爻也柔而剛靜而方從大得主而有常東北之行雖不習亦利其坤道之最盛歟○三以陰居陽故欲貞含章可貞不含章不可貞從王不避不求一因乎時非知之光大能乎古大臣才美而不驕道大而心小勢施社稷而人不知非格君心而主不覺功在一時後世而天下莫得而名之含之至也不居之盛也董子曰地出雲爲雨吐氣爲風風雨者地之爲也地不敢有其功而必上之於天

○四重陰天地閉之時洪範所謂百穀用不成俊民用微也才知鋒鍔斂而不有若無若愚妙在无譽更難愼之至也何害○六五居尊不可以君象黃地之色裳衣之下爲后爲臣道巽而承蓋陰體虛含其美在內黃中通理自見其性知大中之道柔順文明美之蘊也正位居體敬志安下靜正有常貞之固也坤主藏藏極而著暢四支發事業和順蒸徹君子不自知也非美之至乎故元吉○上六陰處亢極爲僭爲逼陽雖失位微弱亦不相下故戰戰必兩傷斯時也人幾不知陽以陰盛也聖人嫌其无陽故稱龍以存陽也稱血見陰猶未離夫

臣類也所以陰杜天下無君之心○玄黃天地之雜其君臣淆亂之日乎○用六利永貞陰盛則邪故貴正而久臣道於是乎有終陰小也以大終者何君子永貞之心到底從陽而行不敢自用不敢居成其臣之極則哉

○乾坤取象神龍牝馬最確若神龍而牝馬之能固無所用其飛騰而任重負遠之技能將歉焉若牝馬而神龍之馬固無所效其負載而興雲致雨之能馬何知焉此坤道乾道之定理也

# 易經增註卷二上經

磁州張鏡心晦臣甫學　子湑沖編校
同里陳聖俞授梓
六世孫璥王輔重刊　七世孫金管校字　金麟仝校

屯蒙列乾坤之後。次以三男。震建侯經綸長子事也。坎剛中克家。次子事也。艮柔巽志應。少子事也。有長子代父。長弟次兄之象。少男童蒙待發。則坎九二之任乎。建侯有君道焉。包蒙有師道焉。天地既位。君師立矣。○天地肇、萬物生、屯蒙其開闢混沌之始乎。屯生而含、元中之貞也、蒙晦而著、元中之亨也、屯則天將旦而晦之時。

王者興而厄之會。體動志正。待時成務。居貞二字。乃康屯大作用。故曰見而不失其居。蒙芒乎芴乎氣渾而未分。釁含而未剖。大人已備中和具足。養正二字。乃發蒙大工夫。發以達知。刑以型志。包以培元。禦以閑邪。養之謂也。蒙原具亨之性。因而達之。與復不同、故曰蒙雜而著。蓋屯蒙造化之端、康屯發蒙聖人之用、屯利貞而躁用之則敗、蒙待時而達其時則不達、然則聖人亦豈能違時以爲用哉、

䷂震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難

生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而
不甯象曰雲雷屯君子以經綸初九磐桓利居貞利建侯
象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也六二屯如邅
如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二
之難乘剛也十年乃字反常也六三即鹿无虞惟入于林
中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍
之往吝窮也六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求
而往明也九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未
光也上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
天地生物之始陽蒸陰、陰氣騰而為雲。陰鬱陽、陽氣奮

而爲雷二氣滿盈吐而未達在物則草生而未伸之象在世則開闢而多難之時在人則王者起而內疑外患名分未定之日蓋一陽居三陰之下下民民歸之坤爲邑有得民而可君之象只是要貞乃一卦大主意君子象雷振雲合爲經綸蓋治亂世如理亂絲解結以理其緒聚散以比其類○震爲龍爲雷爲天長子應時而出自是大亨非常之原非正固無以定天下之變非待時無以成天下之務建侯以順民心繫民望而天心初啟氣運猶塞草昧之日前有坎險內有重陰剛柔始交而難生即指初二兩爻言非指外險也諸家看不破故來

定之交待則合險中之動輕則敗勿用有攸往者以建侯在不甯之時也○初九盤桓徘徊愼重居貞養晦而志所行在濟世安民先民後己虛己求賢得民建侯以繫人心其文岐湯亳之日乎初九比二六二乘初剛柔交矣匪寇婚媾初志正也二乘初陽方興之日抗而不荅其事至難故于四陰獨有屯邅之象然其時名分未定故以女貞許之十年陰數之極道窮數合事定而從復乎常矣近交如此况乎外險此屯之所以貴貞也六三震之上體躁動而無應爲卽鹿无虞之象並起逐暴而陰无濟屯之才前无虞人之道徒勞乎林中以身殉

物者。故誠不如舍。六四應初得正求而往擇而往故曰明九五有位之陽而陷於坎中有屯膏之象夫世亂聚民豈屯膏自殖者可濟故小事吉大事凶宋之錢越王亦何能爲乎上六比五不足恃也屯道之窮無所歸命蓋二與初比。事定而從。四與初應。擇主而往。上則不知五之不足恃。惑於近而不蚤自附於初。故有憂泣无如之象。所謂後夫凶○屯之六二。近初九之陽。而正應在九五。然震性動而趨上。舍初歸五貞也。此女之屯而九也。蒙之六三。近九二之陽。而正應上九。然坎性陷而趨下。舍上從二邪也。此女之蒙而溺也。嗚呼違之而乃以

合比之而乃以離貞不貞之間耳

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也象曰山下出泉蒙君子以果行育德初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實

也六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

蒙山下出泉本自清淨無所汚滑未啟之蒙蘊畜在內無所誘化其象也泉不疾不徐盈科放海其通也時不可強也蒙以亨行待時而通得其中也童蒙志應應而與之惟陽發陰惟中順時九二之道也再三未達告則增其贖卜兩瀆也故貴正養之功輔嗣曰明莫如聖昧莫如蒙蒙以養正乃聖功也養正以明失其道矣君子象水之果以果行象山之育以育德行言事也忘則隳德言心也棘則害不忘不棘蒙以時亨象備二義爻亦

備二義養正之功於斯爲大○初六承九二也有發蒙之象不事言語煩聒正以刑之爲可法也身教不言而喻一朝蔽者啟塞者通如脫桎梏然發之善也若往而求多則吝九二陽德居中當發蒙之任包涵畜育竢其自化敷教覓也上應六五成其巽順之行又有納婦象蓋九二一家長一家之任在焉與五剛柔相接含容啟迪以成其功無負乎家長故爲子克家之象非必尊五而承之乃克家也諸家拘泥殊於童蒙順巽一爻說不去六三陰柔不中坎性下陷有比陽失身之象故云勿用取女以三之行邪僻不順以之象蒙亦不屑教誨者六

四困二陰之中、獨遠夫陽明之道、故吝、六五童蒙之居中順巽、志應而待發者、純一以聽於人、溫巽以受其益、吉莫大焉、上九至剛、有擊蒙之象、若鑿其天、助之長、束之縛之、馳之驟之、賊夫人之子、不利莫大焉、若爲之閑其邪、去其害、以捍外誘、利之道也、上下順者、上治蒙、下承德嚴以閑邪、養所不廢、以正相成、何不順之有、

☰☵ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也象曰雲上於天需君子以飲食

宴樂初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也
利用恆无咎未失常也九二需于沙小有言終吉象曰需
于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于泥致寇至
象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也六四需于
血出自穴象曰需于血順以聽也九五需于酒食貞吉象
曰酒食貞吉以中正也上六入于穴有不速之客三人來
敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失
也

需養也待也需患無斷剛健而需需之善也以九五爲
主坎中實孚也水體光明也坎爲通亨也傳曰需事之

賊九五位乎天位內有三陽以剛遇險非不决之需乃見險而未可動能動而能不動者也孚以誠待詐詐窮而誠自逼貞以正待邪邪詘而正自伸有不動動必亨何有於大川○雲上于天雖未雨而雨可待也君子飲食宴樂時未亨而亨可須也即簞食瓢飲之樂皆然靜正安閒需之義也需以進爲功以不遽進爲正以衍爲體以敬慎爲用崔子曰世之遭閒阻進者百爾求遍終焉致敗幸險爲途固無足咎謀人國家抑又甚焉出奇策變機士也尋機曲就知士也夬而忘身義士也一致反噬君與受之於乎可不慎哉○初九剛健之才不難

於濟難而難於不犯難初已出門而需于郊去險尙遠

王弼曰辟險尙遠指此爻也需不犯難但恐其不耐久

有失常心雖犯難不顧耳利用恒者處險若夷在塞不

變動而有常何咎九二剛中與五同德濟難之人也目

前需沙退不在郊進不入泥寬衍在中舒裕觀變以待

時勢之來初疑其不能退而遠有所辟三疑其不能進

而大有所爲故小有言不知衍之善道近不逼險遠不

後時濟川之功卒賴以濟故終吉衍寬裕意九三過剛

逼險坎爲泥爲寇夫坎水在前而我逼之是水不溺人

人自狎水也需泥水在外也自我致寇非寇來害我若

能敬愼可以不敗六四三陽入險之初陰傷而血然陰需於血不敢較也避陽故得出穴坎爲血爲穴爲酒食九五以陽剛居天位有權有德介於二陰則在險中須諸陽之進而後爲丸酒食之需居中守正安意以竢其有孚光亨之道乎下三陽不得九五則賢者絕望久矣何需焉九五功不獨成待同德之助上下需而志同道合何等光大何涉不利上六陰處卦終無所需亦無所之自上而下有入穴之象下與九三應爲客陽需極上進爲不速之客三人來上六孤危不敢抗敬而退雖不當位未大失也

☰☵ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也象曰天與水違行訟君子以作事謀始初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也九四不克訟復卽命渝安貞吉象曰復卽命渝安貞不失也九五訟元吉象曰

訟元吉以中正也上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

凡訟之成健險之故兩人而上健下險一人而外健內險其情始不可測矣故訟此卦以九二九五爲主九二剛來得中故有孚能窒惕能惕中則訟不成而吉終則成而凶矣九五中正大人訟遇之則平故利見尚中尚正則无訟矣冒險而爭入淵之象也天一生水而動乃違行故君子以作事謀始惟理之明不必非在人而是在已惟義之協不必利可就而害可避愼厥初謀俾其不違耳○初六應四象承剛也不永所事能愼始也不

辯之辯其辯明也故終吉九二恃剛爭五必不克之勢以其居下得中尙知退辟歸逋伏罪也九五寬而義服則舍之。其邑人三百得无眚。周禮憑弱犯寡則眚之眚四面削其地也坎爲隱伏爲眚。變坤則无眚。六三以柔應上、從剛之爻、人惟不安舊則爭。食舊德何爭之有介二剛有貞厲之象。終吉或從王事无成雖公亦巽況在已乎、安素從上、不見有己貞何如乎九四訟初上訟下也初巽不欲訟四屈於理歸復正理變而安於貞故吉二訟五下訟上也其不克分也坎體心險能識時勢退而安其分於下故無眚四訟初上訟下也其不克理也

乾體心正能明義理悔而安乎命之正故吉九五陽明
臨訟大中至正天下望而服焉不事淵魚之察能成恥
格之風直者伸枉者服畫衣冠而不犯虛囹圄而不用
天下之大吉也上九終訟勝亦不吉況不勝乎象曰以
訟受服亦不足敬其辱有甚於褫矣○訟始於微女子
爭桑而吳楚兵羊斟爭羊而宋師敗曹劉共飯敵開於
匕箸之間蘇史滅宗忿起於談笑之際其始之不愼乎
虞芮質成文王其九五之大人乎晉郤至與周爭鄇邑
王命劉康公單襄公訟諸晉未幾三郤以爭田之忿基
殺身之禍其下訟上之患至掇乎楊惲告霍氏息夫躬

告東平始侯卒誅其上九終朝之褫乎鄭駟頁之爭子

產兩無所從齊欒陳之難晏嬰兩無所助其六三之貞

厲終吉乎

☵坎下
☷坤上

師貞丈人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王

矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎

矣象曰地中有水師君子以容民畜衆初六師出以律否

臧凶象曰師出以律失律凶也九二在師中吉无咎王三

錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也六三

師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師以毒天下險事也聖人不得已用之言貞不言利見非利而爲之正而已矣正者何除暴安民懷萬邦也故正者義也律者法也起以正則民從行以法則衆一進退聲實主將勝敗賞罰盡乎師之義矣卦以九二爲主爻一陽統而五陰應帥之義也將臣任也故帥不主五主二將非君事也君將將者也將能而君不御三錫命

勅安民也託國也正而專斯師中之功成地容水亦制水恩威兼焉君子象之以得民而用兵○師以剛勝故五陰皆有戒辭初六師出律嚴於始否則正亦凶九二在師中任專也九二之德剛中也勇而怯智而愚威而惠强而謙專而順丈人之吉也王三錫命勅懷民也天寵則威將之功成於外恃君信也六三以陰處陽亢也才弱智剛師或輿尸六四以陰居陰在上卦之下得位而无應。無應不能進。得位尙可守。知難而退師之常經也六五以柔居尊。陰不先人。物犯而後應。師直有名故爲田有禽利執言聲討也陰不剛武。患其疑而少斷。故

告以長子帥師、任之可也、若任弟子、則使不當、雖正亦凶、或任長子而以弟子參之。亦不專而敗。不可不知、象曰以中行、受任而往也、上六師之終功成行賞之日大君命功以正有深意焉蓋師終正開國家之始小人勿用必亂邦也夫行兵時貪詐在長子統馭之中不無可使若國家新定優之賞之遠之可也若誤而用之國必遭其敗矣大師始終之際聖人之所慎也始則嚴其律終則正其功小人無自入焉故始不求苟勝終不錄倖功正之若曰是君子之功小人之功正則封建以之開國承家否則賞而遠之防亂萌也○唐以魚朝恩爲觀

軍㨿使雖以李臨淮郭汾陽不免喪師失律之凶代宗非不親患難收兩京而卒信小人復蒙塵於陝蓋陰主志柔而易搖使不專不當也師之戒六五深急哉○在師中吉承天寵也長子帥師以中行也若非君任將其可功哉○長子老成丈人之象弟子昏弱無定見之象

☷☵坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寕方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寕方來上下應也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象

曰比之初六有它吉也六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

比吉道也比則戒私戒匪故貴元筮始審也審其有元善永終貞正之德則上以比下下以比上无咎比以九五一爻爲主更無陽以分其比比之大而无外者元永貞剛中之德也不甯方來天下定於一上下之不甯者

皆來應也後至凶自取窮也王者如天無意服人而服
乃大地上有水散而川歸而海卜子夏曰地得水而柔
水得地而流故比君子以之建萬國使各子其民親諸
侯使咸歸於一○比貴先初六比之最早者在下以誠
上孚至於盈缶則誠積而動終得於五五非正應故曰
它吉六二比之自內筮自我者也擇而比上尹之於湯
亮之於漢安有自失者乎六三陰位不中乘承應皆陰
有比匪象自卽於害也六四近陽筮自外者也上比於
陽得所從也二四比之正皆曰貞吉可永貞者乎九五
陽剛居尊以一統萬比之大者所謂元也一以光明正

大之道囿天下於無外王用三驅不合圍任其去來順逆而已不與如天之覆無意服人而人益服不誠之孚也中則正正則大大則无外王者之比天下一誠而已矣元永貞之吉乎上六陰亢而迷下絕於四陰之類上絕於一陽之主自棄於聖明後時而无所終也自五視上爲前禽自上視五爲役夫此田橫公孫述之徒哉在禹則防風之戮

☴☰乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自

我西郊施未行也象曰風行天上小畜君子以懿文德初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜傳註本義似未合小畜取陰畜陽臣畜君爲義以上下卦言爲巽畜健以主爻言則四得位而上下應之四六陰也臣道也畜止也養也取包容涵養之意多止

剛者柔用巽順以柔其剛健蓋一陰居臣而逢陽九之世所處甚難時不可以有爲也只有貞固柔順以孚之道用畜所以文王善處紂終其世不爲所毒也健而巽剛中而志行指巽卦言剛中九五也以剛居巽體中由四之孚上合其志得相固結志行巽之志行也密雲不雨陰畜陽上進也自我文王自我也施未行畜未成也看上九爻詞自明君子以懿文德文明柔順之謂也化亢御暴若風之柔而入故曰衣冠可以止暴詩家以文德爲小不如前言往行之大夫小言陰言臣遂並其德小之何其泥也〇初二兩爻以復言者何陽上陰下其

體也而用則交故陰氣上必復下陽氣下必復上復反其位也故初二兩陽皆言復初九應六四爲正陽上爲復由自然之道其義吉九二比初應四爲牽復亦不自失九三重剛不中爲四所止不能前進志躁不平自致反目之嫌身不行道不行於妻子矣六四一陰在五陽之中居近臣之位主畜者也有孚孚五也血陰物也易於陰陽相際多言血文王羑里之傷其象也巽順孚格志合於上故血去惕出精誠之至健而巽剛中志行惟四可以當之九五有孚四畜而孚也攣如團結固厚而不可離當時天下歸周久矣獻洛西之地率叛國以事

紂之得有天下。伊誰之力。故曰富以其鄰。言九不能以獨而富也。上九畜極亢者柔健者順未雨者既雨矣。尙往者既處矣。皆尙巽德感孚充滿厚積而致之耳。其心猶然天王聖明之心。彌貞彌危。爲婦貞厲之象。而其時爲三分有二。月幾望之象。而君子之小心翼翼自若也。若以畜通志合。而往有所爲。必疑於陽。疑於君。而凶也。噫此小畜之所以爲艱貞歟。故文王志在明夷。而道在小畜。是道也。伊周用之矣。遂致其亨於君。而文王不能也。此文王之不幸也。

☰☱ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也象曰上天下澤履君子以辨上下定民志初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

李彪看卦由履虎尾六三爻咥凶九四爻愬愬九五爻
夬厲何詞之危也孔象說而應乾帝位光明則上乾下
兌絕無可慮疑與夫由若不相似然因嘆曰此文王之
卦也是矣文王作易於憂患之日言履虎犯剛也卦不
咥亨說在內也三爻咥凶兌爲口爲折位亢志剛也四
愬畏也五執剛過也意凜然不可犯而上天下澤之義
不言自在有感而詞危也孔子言說應合卦也獨於乾
卦上揭出帝位以履辨名分之卦也三曰位不當志剛
未嘗不惜其過而憐其心也詞平意嚴以立上下之辨
定天下萬世之志也邵子皇極經世引以當五伯五伯

無其質有其事以陰柔居方伯之位眇能視跛能履假
也志剛爲於大君力也以存君臣之分定一時之志不
爲無功於中國更於象義穩合卦象所該大面面都用
著聖賢交發其蘊耳卦以六三一爻而成以柔履剛其
志上行說而應乾故不咥亨履者和也愼也三雖一陰
在五陽之中臣也其敢僭諸故又稱天位中正君德以
剛爲主也象義以程傳爲備稱德辨位使各當其分則
一極立於上萬妄息於下○初以陽在下未爲物遷率
其素履以往不易乎世獨行其願何咎九二居內履中
無應於上志謙而正不慕富貴不屈淡泊履道坦坦無

險危也在幽而貞不以危險自亂也三以一陰居下之上其位不當若小畜之四則得位矣陰武人之象位亢志剛故眇任視跛任履履乾而凶然志欲有爲於大君以建立於時匪曰僭之志功於君也四虎尾也九四體剛志柔以履之愬愬祇愼以承剛暴之主終行其志而吉九五以剛居尊果而自任剛決之過雖正亦危位正當盡其居位然也本義傷於所恃最得上九處高應說剛而不亢凡禍福之來生於所履視履考祥愼審也其旋元吉位高身退善之大也故元吉○初上履之始終也。初往上反宜也。中爻以剛履柔吉。二四是也。以柔履

剛凶。三也。以剛履剛危。五也。楊誠齋曰履不處也、行也。初以素往无咎、二以幽貞得吉、勇於行而三凶、懼於行而四吉、決於行而五厲、返其初則上吉。履不處也、未嘗忘乎處也。○小畜履皆以一陰處亢陽之世。文王之卦也。故其詞憂而危。而履更甚。則三四之位不同也。紂醢九侯、鄂侯爭脯之、又剖孕斮涉、文王聞而嘆息、囚焉在羑里作易。兌之履虎尾。文取象焉。犯豈在大乎。爻之眇視跛履虎咥人。周公蓋爲文王傷也。六三其羑里之傷乎。六四其賜弓矢之日乎。文王道大而時艱。於二卦盡處患難之道、

☰乾下
☷坤上

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也六

五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

自乾坤後始涉人道經六坎內畜外履然後泰而否即乘之見治之難亂之易此序卦深心夫泰否無他只安頓君子小人得當不得當耳然乾至履陰陽爻各三十乃泰是乃以陰陽無過不及而成也大壯夬非不陽盛不如泰之安者以泰陰陽平也以陰陽平而大小內外得當也看泰卦只看一交字天地交而萬物通二氣和百昌遂也上下交而志同君子光大小人允服也如是

君子乃道長小人乃道消不用此道而窮陰陰噬敗人國家未有不由之矣故交健順之合也內健不亢方外順不違此則君子之責矣天地之道一陰一陽裁成之使無毗亢五行五常各有攸極天地之宜陽生陰成輔相之使往來順時乃與物宜生成用滋后以此左右民俾各正性命信乎泰非三才之功不成也〇初九泰之始君子有爲之日賢人初進引類同升相與共濟上赴喜起之交合志氣之應志在天下國家泰道之興必由之也九二以陽居中主泰包荒作一頭用馮河不狃安也不遐遺不忘遠也朋亡不比近也其道光明正大無

有偏倚包涵荒穢上聯三陰與之爲用以此得尚於中行與六五志同道合也九三居三陽之上羣陽所依以接陰六四居三陰之下羣陰所依以接陽二爻正相交之地陰陽消長之際故曰天地際也三四兩爻中孚字彼此相信正交義三四近比所持於平陂往復之關甚大艱貞一道不避不亢以危惕之心行正固之德自是无咎亦不必過爲憂恤一以誠信孚四孚則食其福矣六四以陰下交於陽翩翩飛向内之象陰中虛不富也虛則下交以其鄰九三也不戒以孚四三志同也細玩陰陽之理陰離陽爲失實故陰交陽乃中心之願六五

亦然故曰中以行願當泰之時三陰順陽不敢自主故有翩翩不富以其鄰之象五柔中居尊虛己下賢中以行願上下志合帝乙歸妹允合斯義九二之得尙如舜之尙見六五之下交如帝之下嫁陰陽交濟之象蓋治泰之事皆九二經之六五以陰從陽享其成而已故曰以祉元吉上六泰極生否城復于隍民心離散不可用師自邑告命殺近矢守也雖正亦吝其命亂不能及遠也周之東遷用此道止言吝尙不遽滅亡也後之處亂未有明斯義者也九三泰過中陽剛克濟艱貞則无咎上六泰已極以重陰處亂之時固守其弱不敢動作而

已所以制治必於未亂保邦必於未危

☷坤下
☰乾上

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也六三包羞象曰包羞位不當也九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也九五休否大人吉其亡

其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

否六爻相應何以不交以主陰也主小人也陰爲閉塞小人醜正故不交也否之匪人不利言其道不利物以正亨未有邪而利者凶於而國凶於而家凶於而身皆是物也君子於此時正靜斂藏利與否不計也蓋大往小來之時萬物不通天下無邦君子斂德減名人不可得而祿之所謂貞也楊誠齋曰能忍天下不可忍之窮能避天下不可避之難窮之不忍而難之是避避之未幾而誘之者至誘之所投禍之所伏也惟不可得而祿

乃眞能解難者矣○初六否之初小人以類進然其禍未形若能安靜收斂克由夫正於國於家於身俱有吉亨之利夫小人亦人也初進之時未始無愛君之心只向後利害趨避便圖巳私耳初之志在君志在得君而不敢輕進妄動以自失也視志在外則達可行于天下而行者自不同六二柔中尙知有正人而承順之以其時在小人故言包包荒大也陽道也包承順也陰道也小人知容君子自是吉道君子若仍立異是反不能用小人了徒益之否耳惟大人否亨內貞外巽韜光斂釆善與之處入羣不亂如磤衺縱博等乃可相安而施亨

否之術矣不亂羣休否獨言大人見此等道理非大人
不能耳六三否已漸盈時將退矣小人包羞忍恥以固
祿位而不自知其不稱也位不當以陰居陽貪而乘也
四否過中將泰之時九四陽剛有濟否之才近君有得
爲之任而能不處於亢承命而行不即於咎蓋否泰之
交身當其時不可驟也能以无咎持之便是大作用故
志行而疇類並麗於祉也九五陽剛居尊得四上之臣
可以撥亂矣然否之時尚不可急持以與小人爭也在
乎以道休息天下之否循致於泰惟大人道弘德固能
之而其心則兢兢業業其亡其亡繫于苞桑若一絲之

繫九鼎朽索之馭六馬也其休否之難如此上九否極
欲傾之時陽剛居上直言傾否行其斷擊亦有傾否之
吝然得正得時終成功而喜亦否泰循環之數耳履九
五之夬厲否上九之傾否先否皆剛亢得時者何如此
若處六二之時而不能否亨以至亂羣生變則李固之
戮何補於漢徒張粱冀之熖耳包荒與休否眞主泰否
大人之道君子不可不知也○拔茅則根牽連茹牽連
貌○陸宣公曰邦國之杌隉綿綿聯聯若苞桑綴旒幸
而不殊者屢矣

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志象曰天與火同人君子以類族辨物初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

諸家說同人多以大同夫周遍之同非卦中之有也看
卦義同人于野非勢利之謂素交也素交不易故亨利
涉大川利君子貞同之道正則合邪則離正則在異必
同邪則在同必異勢利之交窮必渝也中正之朋變乃
貞也拔公曰于野誠也比以無不比爲比同以不苟同
爲同比下比上也一陽在上故以無不比爲比同人柔
應乾也五不以君言交也故以不苟同爲同柔得位得
中應乎乾火炎上同天也明而剛剛明之行利涉大川
內文明外剛健中正而應二五也君子之正也惟正可
以貞四時通鬼神質天地而況通天下之志乎君子以

類族辨物類者人爲士農工商物爲飛潛動植族者人爲姓氏物爲生偶以辨爲同則物各安其所雖同不亂矣○初九以陽在下志正而謙出門同人比二得所同也又何咎六二柔中應五五二所宗也同人于宗應正而往貞而不二其迹專固吝道也猶言妻道也臣道也然陰之正性也所以有三四之陵所謂吝也九三過剛不中欲得二同之而非正愬九五之攻伏戎升陵敵剛也三歲不興不能行也三三至五三數也九四亦欲同二而忌五者近五乘墉知義不克而反於正故吉九五應六二以正而同同人之先以中直者道同而後合也道

之所同物莫得而閒之地之所限時之所隔讒閒之乘
陰陽之賊有險於大川者然志堅則金石可貫道正則
時數無權一誠則天地爲之通兩和而陰陽不能賊二
人同心其利斷金師莫大於一心而兵爲下克莫大於
私邪而敵非堅于野之同其貞如此故彖繫之詞合於
卦由同人之蘊可得其確矣上九亢而無與同人于郊
之象耦耕混世以爲同隱者也何悔然志未得者之所
爲同之窮也然則同人之道斷可識矣○同人而言大
川戎攻師克何也同者人之所忌也忌同伐交大川不
足喻其險故利貞也○解似不合傳註本義而合於彖

彖繫則卦之四言了然故看易得之白文者近是

☰☲ 乾下離上

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也上九自天

祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

日在天上大明中天物無不照之象故曰大有元亨卦才也易卦首乾盛泰不免亢亂之乘惟大有六爻皆吉則君德之所貴可知也彖曰柔得尊位大中而上下應之也蓋君德不明則前有讒而不見後有賊而不知不健則見善而不能舉知惡而不能去明矣健矣而體非柔中察與亢或乘焉亂之由也惟大有六五明以燭之健以决之柔以居之盛而謙虛而信應乎天而時行天人上下協順交應如志氣然盛之至也故元亨大有盛也盛而君謙臣敬不有其盛故六爻吉也明在下僅以

類族辨物明在上君也大明在上物無不揩用以遏惡於未萌揚善於既成順行天之休命所謂應乎天而時行○初九當上下交應之日退而自守無交於上害於義矣然處下無位孤遠之士匪咎也但隱多亢世而肆志焉艱則得其正而无咎象又提大有初九言之若以大有之世而有無交之士自處得矣如盛時何然緼袍華於玉佩飲水甘於鼎食文明之世亦何可少此哉九二以陽居陰剛健得中剛則能任虛則能容承上信任以當大安危大利害往無不濟有大車以載之象蓋德厚則積中能受車大則積中不敗倘非才德器識宏偉

烏能積中不敗乎此伊周之道也九三居下之上遠君

爲公侯之象用亨于天子效屏翰之績修享王之誠身

雖在外乃心王室靖共之道也小人不克而害其韓彭

之流乎九四近臣也親臣也近君任事勢不震而盛權

不招而集咎所歸也惟明哲先機辨禍福之萌則能不

有其盛能斂能晦若無若虛庶乎无咎其張范之流乎

彭盛貌晢明貌六五明而養之以虛中而執之以柔專

誠信任以感發下志故其孚交如也孚則服服斯威矣

文明柔克之主立於上簡易豁達坦然不猜而下之望

之如天如日不戒而威威之至也坡公曰備生於不足

六五餘於誠餘於明成王之孚俟志應德安閒凝靜大觀在上物無不戢其威如之吉乎馬援論光武得之上九一卦之終自天祐之祐五也繫曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也六五之德也易而无備順也厥孚交如信也羣陽歸之尚賢也中和信順上下蒸徹格於天心天之所祐元亨之道也象言大有上吉明事關全卦非指一爻也猶師之上六論師之事至此而終其言大君蓋指六五非謂上六爲大君也小畜上九論畜之道至此而成稱月與婦亦指六四非謂上九爲婦也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志

未得也可用行師征邑國也

至哉謙乎其道屈躬下物先人後已知則微彰剛柔養則專氣致柔志則有而不居若無若虛動則盛德若愚不矜不伐五行之和五德之柄也亨道也謙則克終不盈乃盈小人謙於外謙於暫惟君子有終故卦由繫之夫以乾坤純卦不克終而謙能有終者一陽止於坤下不盡乾坤之用其用无窮也彖言下濟而光明卑而上行謙之亨也天地之謙也虧盈益謙變盈流謙天地之性也謙在尊而光在卑而不可踰無時無地不善克終之道也二句專言亨也地中有山觀之陵谷變遷可知

以高下卑以卑蘊高謙之象也內止外順謙之義也君
子以裒多益寡稱物平施法天地之虧盈變流三才之
道也諸以損己益人言者不該○初六以柔居下謙而
又謙處後不爭涉大川吉雖天下之大嶮難遇謙而平
也卑以自牧養也謙謙專氣致柔也楊氏曰盈曰鋤日
不除謙曰養曰不長六二以柔順居大臣之位以能問
於不能以多問於寡詢於蒭蕘訪於輿人周爰咨詢以
鳴其求益之心出於中心之誠然而甚得者故言貞吉
以鳴謙易外飾也註疏本義似未合九三以一陽主五
陰卦之所由以成也稟陽剛之才任天下之重以有大

勳勞於天下有而不居故有終吉汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功萬民服也德厚其流光厚施者必食其報有終也六四乘剛近君居勞臣之上在謙主之下以柔居陰不驕不亢无不利撝謙布謙行事也推賢讓能无成匪彭小心從事不違其則也六五君德謙沖欿然不有其崇高富貴之勢以虛下賢惟臣鄰是以不自智以下天下之智不自才以下天下之才不自功以集天下之功利用侵伐非亢師也言征不服見天下自有一種德禮所不化者見非得已也上六以柔處位之上高者所以危也位愈高志愈危慄然

有不自安之心故鳴謙以求益謙順之極物之所與焉往不利征邑國治不順也謙而終之以征柔而繼之以剛也征而先之鳴謙衆所白也不得已也見謙非過柔柔以馳騁天下之剛謙中也衛武享國百年作抑戒自警且日勿以我耄而舍我其教戒我此上六之鳴謙君子有終者歟○細玩白文上六一爻以柔處亢其謙主而遇不辛者乎鳴謙以明其不得已之意非利天下之心於天下利用行師所以易暴除亢裒益之權法天地虧盈變盈之作用歟謙道之大如此諸傳註本義似未合文之過密湯之征葛鳴謙以對於天下

䷏坤下震上

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也上六冥豫成有渝

无咎象曰冥豫在上何可長也

雷出地奮動陰陽和合萬物豫悅也其卦主九四一爻合五陰之應其志得行順道而動人無不服故利建侯行師順道而動者順時而動也天地之道也天地以之則陰陽正聖人以之致治則中和政成刑措而萬民服以之作樂則發揚盛德殷薦而神人豫如豫之時如豫之義天下無事不可爲故嘆豫之時義大矣哉然豫之道爲順爲悅最易以溺人順則忘備悅則易逸繫言備戒也建侯行師之意也爻言凶悔疾冥溺也所謂生於憂患而死於安樂也惟六二中正當豫之時而不爲豫

者其介如石靜正知幾其神乎九四以順致豫陽剛不溺於欲故其志大行然則豫之所戒可知矣○初六陰柔小人得上應與志滿意極以豫自鳴其凶可知六二當豫之時上下皆溺於豫而獨居中守正下無所比上無所應其介如石靜正之至故能見幾不終日明決也天下惟至靜則明惟至靜無欲則明而斷此陰所以待而幾先之哲其於禍福利害之來了如也繫曰介如石甯用終日六三以陰居陽闇而不靜處豫之時迷於物誘神亂於中目眩於外徘徊瞻顧不決也據靜以觀物者見物之正六二是也乘動以逐物者見物之似六三

是也物之似福者誘之似禍者刼之三且睢盱而赴之
遲有悔又何待言九四以一陽主卦在大臣之位居一
人之下而上下五陰更無分其應者剛以主順正以制
動上下由之而豫故大有得然九四以陽處陰才餘而
誠不足又乘承應皆凶悔疾獨六二之貞介不繫焉故
言勿疑一惟開誠布公則朋有不聚而盍簪乎象言大
行衆附功成則志大得矣六五以柔處尊乘剛其質則
陰其位則陽也質陰則力不能制居陽則有不服之心
焉夫力不能制而有不服之心則其貞足以爲疾而已
三豫者皆內喪其守而外求豫者也故小悔大凶六五

之貞雖足爲疾而中之所守者未亡則恆至于不死周
衰政在伯國而空名九鼎不至於亡則六五之名位尙
在耳坡公於三四五爻看最善多於諸家弱侯是之誠
是也上六豫極則昏故爲冥豫成者極也震體動動極
則變故成有渝則无咎上能晚蓋雖不得望二之介石
以視盱悔則勝遠矣此卦惟周之時足以當之易備古
今之象聖人先後不能違焉○後渠曰昏君任智相茫
主得强輔皆可保邦卜以問疑貝乃持貸貞之立文也
故求正於人曰貞九四剛臣也六五疾君也然居中處
動執柔中亡恆動可渝柔能下故正疾於九四得不死

○繫子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望